

الشيطان عداوته لكم مبنية ، ويجب أن تحذروا بسوء الظن فيه ؛ فهو الذي عصى ربه ، ولا يصح أن يطاع في أى أمر ، إنه لكم عدو مبين ، وعداوة الشيطان للإنسان قديمة من أيام آدم . ويقول الحق عن أوامر الشيطان :

﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ١٧٩

والسوء هو كل ذنب لا حد فيه ، مثل الفية أو النسيئة ، والفحشاء هي كل ذنب فيه حد وفيه عقوبة . والشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما تجهلون . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ
ءَابَاءَنَا أُولَئِكَ هُمُ ابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ١٨٠
يَهْتَدُونَ

وهذه الآية تعالج قضية خطيرة في المجتمع الإسلامي ، قضية تقليد الناس

لعادات آبائهم . والتقليد هو نشأة طبيعية في الإنسان ، لأن الإنسان حين يخرج للوجود مُمدّاً بطاقة الحياة ؛ فهذه الطاقة تريد أن تتحرك ؛ وحركتها ثابته دائماً وفق ما ترى من حركة السابق لها ، فالطفل الصغير لا يعرف أن يده تتناول أشياء إلا إذا رأى في البيئة المحيطة به إنساناً يفعل ذلك ، وحين يريد الطفل أن يتحرك ، فهو يقلد حركة الذين حوله . ولذلك تحب الأطفال دائماً يقلدون آبائهم في معظم حركاتهم ، وحين يوجد الأطفال مع أجيال متعاقبة تمثل أعماراً مختلفة ، فإن الطفل الصغير يقلد في حركته البدائية خليطاً من حركات هذه الأجيال ؛ فهو يقلد جده ، ويقلد جدته ، ويقلد أباه وأمه ، وإخوته ، فتتشأ حركات مختلطة تمثل الأجيال كلها .

ولذلك فاندماج الطفل في أسرة مكونة من آباء وأجداد ، تمثل في الإنسان طبيعة الحياة المتصلة بمنهج الحركة في الأرض ومنهج السماء ؛ لأن الطفل حين يعيش مع أبيه فقط ، قد يجده مشغولاً في حركة الحياة التي ربما شدته عن قيم الحياة أو عن منهج السماء ؛ لكنه حين يرى أباه وأبيه ، هو جده قد فرغ من حركة الحياة ، وانحج إلى منهج القيم ؛ لأنه قريب عهد فيها يظن بقاء الله ، فإن كان لا يصل في شبابه فهو يصل الآن ، وإن كان لا يفعل الطاعات سابقاً ؛ أصبح يفعلها الآن ، وهكذا يرى الطفل حركة الحياة الجامعة في الدنيا والنهف عليها من أبيه ، ويحب الإقبال على القيم والعبادات من جده ، ولذلك تحبه ربما عاون جده على الطاعة ؛ فساعة يسمع الطفل المؤذن يقول : « الله أكبر » ، فهو يعرف أن جده يريد أن يصل ؛ فيذهب هو ويأتى بالسجادة ويفرشها لجده ؛ ويقف مقلداً جده ، وإن كانت بتة ، فتحن نجلها تقلد أمها أو جدتها وتضع الغطاء على رأسها لتصل ، إذن ، فاندماج الأجيال يعطى الخير من الحركتين ، حركة مادية الحياة وحركة قيم منهج السماء ، ولذلك يحسن الحق علينا قائلاً :

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَخَدَّاءَ ﴾

(من الآية ٧٢ سورة النحل)

إذن ، فتقليد الأجيال اللاحقة للأجيال السابقة أمر تقتضيه طبيعة الوجود . وحين يدعو الله الناس أن يتبعوا ما ينزل على الرسل فهو ينهاهم أن يتبعوا تقليد

الآباء في كل حركاتهم ، لأنه قد تكون حركة الآباء قد اختلفت بالخطأ عن المنهج أو بفساد المنهج ، لذلك يدعوننا ويأمروننا سبحانه : أن ننخلع عن هذه الأشياء ونتبع ما أنزل الله ، ولا نبط إلى مستوى الأرض ، لأن عادات ومنهج الأرض قد تتغير ، ولكن منهج السماء دائما لا يتغير ، فاتبعوا ما أنزل الله .

والناس حين يحتجون يقولون : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا . وذلك قضية تبريرية في الوجود ، ولو كان ذلك حقا وصدقا ، ومطابقا للواقع ، لما كرر الله الرسالات بعد أن علم آدم كل المنهج الذي يريد ، لأننا لو كنا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . لكان أبناء آدم سيتبعون ما كان يفعله آدم ، وأبناء أبناء آدم يتبعون آباءهم ، وهكذا يظل منهج السماء مرجوحا متوارثا فلا تغيير فيه .

إذن فما الذي اقتضى أن يتغير منهج السماء ؟ إن هذا دليل على أن الناس قد غيروا المنهج ، ولذلك فقولهم : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » هي قضية مكثوبة ، لأنهم لو اتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم ؛ لظل منهج الله في الأرض مضيفا غير متأثر بغفلة الناس ولا متأثرا بانحرافات أهل الأرض عن منهج السماء . وهو تبرير يكشف أن ما وجدوا عليه آباءهم موافق أهواءهم .

وقوله الحق : « اتبعوا » أي اجعلوا ما أنزل عليكم من السماء متبوعا وكونوا تابعين لهذا المنهج ؛ لا تابعين لسواه ؛ لأن ما سوى منهج السماء هو منهج من صناعة أهل الأرض ، وهو منهج غير مأمون ، وقولهم : « ما ألفينا عليه آباءنا » أي ما وجدنا عليه آباءنا ، وما نفتحت عليه عيوننا فوجدناه حركة تحتل وتقتدى .

والحق بين لهم أن هذا كلام خاطئ ، وكلام تبريري وأنهم غير صادقين فيه ، وعدم الصدق يتضح في أنكم لو كنتم متبعين لمنهج السماء ؛ لما تغير المنهج ، هذا أولا ، أما ثانيا ، فأنتم في كثير من الأشياء تختلفون عن آباءكم . فحين تكون للأبناء شخصية وذاتية فإننا نجد الأبناء حريصين على الاختلاف ، ونجد أجيالا متفسخة ، فالأب يريد شيئا والابن يريد شيئا آخر ، لذلك لا يصح أن يقولوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ؛ لأنه لو صح ذلك لما اختلف منهج الله على الأرض لكن المنهج اختلف لدخول أهواء البشر ، ومع ذلك نرى بعضا من الخلاف في سلوك الأبناء عن الآباء ، ونقبل ذلك ونقول : هذا بحكم تغير واختلاف الأجيال ، أي أن الأبناء أصبحت

لهم ذاتية . ولذلك فالقول باتباع الأبناء للأباء كذب لا يمثل الواقع

والحق سبحانه وتعالى يرد على هذه القضية لأنها قضية تبريرية لا دليل لها من صدق ، ولا برهان لها من واقع . ويقول سبحانه : « لو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ، أى أيتبعون ما وجدوا عليه آباءهم حتى ولو كان آباؤهم لا يعقلون ولا يهتدون ؟ »

إذن ، الرد جاء من ناحيتين ، من ناحية العقل ، ومن ناحية الاهتداء ، وكل من العقل والاهتداء منفي عن الآباء في هذه الآية ، فأنتم تتبعونهم اتباعا بلا تفكير ، اتباعا أعمى . والإنسان لا يطيع طاعة عمياء إلا لمن يتيقن صدق بصيرته النافذة المطلقة ، وهذه لا يمكن أن تتأق من بشر إلى بشر ، فالطاعة المطلقة لا تصح أن تكون لشيء إلا لمتبع السياء ، وحين تكون طاعة عمياء لمن تلقى بصره الشاق الكافي الحكيم ؛ فهي طاعة مبصرة وبصيرة في آن واحد . لأنك تحمى نفسك من خطأ بصرك ، وخطأ بصيرتك ، وتلتزم في التبعية بمن تعتقد أن بصره وبصيرته لا يخطئ أبدا ، عندها لا تكون طاعة عمياء .

إذن . فالحق سبحانه وتعالى ينيهم إلى أنه لا يصح أن تقولوا : إنكم تتبعون ما وجدتم عليه آباءكم ؛ لأنه يجوز أن يكون آباؤكم لا يعقلون ، ويجوز أن يكونوا غير مهتدين . لو كان آباؤكم هم عقل أو هم اهتداء ، عند ذلك يكون اتباعكم هم أمرا سليما ، لأنكم اتبعتم آباءكم ، ولكن لأنكم اتبعتم المعقول والهدى .

وهكذا نجد أن قضية التقليد هي أمر مزعوم ، لأنك لا تقلد مساويك أبدا ، ولكنك تتبع من تعتقد أنه أحكم منك ، وما دام مساويا لك فلا يصح أن تقلده في كل حركة . بل يجب أن تعرض الحركة على ذهنك ، ولذلك فتكليف الله لعباده لم ينشأ إلا بعد اكتمال العقل بالبلوغ . فهو سبحانه لا يأخذ العقل على غرة قبل أن ينضج ؛ بل لا يكلف الله عبدا إلا إذا نضج عقله ؛ ولا يكلفه إن لم يوجد له عقلا ، ولا يكلفه إن لم تكن قوته وراء عقله ؛ فإن كان الإنسان سليم القوة والعقل فإن تكليفه يكون تاما ، فسبحانه لا يكلف إلا صاحب العقل الناضج والذي لديه قدرة تمكنه من تنفيذ ما اعتدى . عقله . أى غير مكروه .

فالذي يكلف الإنسان بمقتضى هذه الأشياء هو عالم أن العقل إن وجد ناضجا بلا إكراه فلا بد أن يمتد إلى قضية الحق .

إن الحق سبحانه لم يكلف الإنسان إلا بعد أن تكتمل كل ملكات نفسه ، لأن آخر ملكة تتكون في الإنسان هي ملكة الغريزة ، أي أن يكون صالحا للإنجاب ، وصالحا لأن تمتد به الحياة . وقلنا من قبل : إن الشجرة التي تأكلها لا تصبح ثمرة شهية ناضجة إلا بعد أن تؤدي مهمتها الأولى ، فمهمتها ليست في أن يأكلها الإنسان فقط . إنما أن توجد منها بذرة صالحة لامتداد الحياة ، وعندما توجد البذرة يكون أكل الثمرة صالحا ، كذلك الإنسان ، لا يكون صالحا لامتداد الحياة إلا بعد البلوغ أو في سن البلوغ ، وسبحانه وتعالى جعل لهذه الغريزة معارفا ، لأن الحياة التي ستأتي من خلالها لها تبعات أولاد ومشقات ، فلزم يربطها الله بهذه اللذة لانصرف عنها كثير من الناس ، لكنه سبحانه يربطها باللذة حتى يوجد امتداد الحياة بدافع عنيف وقوى من الإنسان .

فالحق سبحانه لا يفاجئ الإنسان بتكليف إلا بعد أن يُعده إعدادا كاملا ، لأنه لو كلفه قبل أن ينضج غريزيا ، وقبل أن تصبح له قدرة على استبقاء النوع ، لقال الإنسان : إن الله كلني قبل أن يوجد في ذلك ، عتقد لا يكون التعاقد الإيماني صحيحا .

ولذلك يؤخر الحق تكليفه لعباده حتى يكتمل لهم نضج العقل ونضج الغريزة معا ، وحتى يدخل الإنسان في التكليف بكل مفوماته ، ويكمل غرائزه ، وانفعالاته ، حتى إذا تعاقد إيمانيا ، فإن عليه أن يلتزم بتعاقده .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يُرى في الإنسان ذاتيته من قور أن يصبح صالحا لاستبقاء النوع في غيره ، وملازمة قد أصبحت له ذاتية مكتملة ، فالحق يريد أن يُنهي عنه التبعية لغيره ، عند ذلك لا يقول أحد : « أفعل مثل فعل أبي » . لكن هنالك من قالوا : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ، لماذا يتبعون آباءهم في المنهج الباطل ، ولا يتبعونهم في باقى أمور الدنيا ، وفي اللباس ، وفي الأكل ، وفي كل مناسخ الحياة ؟

إذن فلا شيء قد جعلهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم إلا لأنهم وجدوا فيه ما يوافق هواهم ، بدليل أنهم انسلخوا عن تبعيتهم لأبائهم في أشياء رأوها في سلوك الآباء وخالفوهم فيها ، وما داموا قد خالفوهم في أشياء كثيرة ، فلماذا يتبعوهم في الدين الزائف ؟

إن الله يريد أن يخلص الإنسان من إفسار هذا الاتباع ، وبلغت العباد . تعقلوا يا من أصبحت لكم ذاتية ، وليعلم كل منكم أنه ينبغي العقل يجب أن يصل إلى الهداية إلى الخالق الواحد الأحد ، فإن كنت قد التحمت بآيك في أول الأمر لأنه يعولك وعملك ، فهذا الأب هو مجرد سبب إرادة الله لك ، ولكن الله هو خالقك ، وهو الذي أنزل المنهج الذي يجب أن تلتصم به لتصير حياتك إلى غناء وخير . وهو سبحانه يقول :

﴿ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٣٣ سورة لقمان)

إن الحق سبحانه وتعالى يفصل لنا هذا الأمر بدقة ، فإذا كان الآباء لا يعقلون ، فلماذا عن موقف الأبناء ؟ إن عل الأبناء أن يصلحوا أنفسهم بمنهج الحق . وقد وردت في سورة المائدة آية أخرى بالمعنى نفسه ولكن بخلاف في اللفظ ، فهنا في سورة البقرة يقول الحق : « وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ » . وفي آية سورة المائدة يقول الحق :

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٣)

(سورة المائدة)

وبين الآيتين انشطار واختلاف ، فقول الحق هنا : « اتبعوا ما أنزل الله » وهي نهي أن تمنع النظر وأن تطبق منهج الله . وآية سورة المائدة « تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » هذا هو الخلاف الأول .

والخلاف الثاني في الآيتين هو في جوابهم على كلام الحق ، ففي هذه السورة - سورة البقرة - قالوا : « بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا » وهذا القول فيه مؤاخذة لهم . لكنهم في سورة المائدة قالوا : « حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، وهذه تعني أنهم اكتفوا بما عندهم ، ونفوا اتباع منهج السماء ، وهذا الموقف أقوى وأشد نصيا ، لذلك نجد أن الحق لم يخاطبهم في هذه الآية بـ « اتبعوا » بل قال لهم : « تعالوا » أي ارتفعوا من حضيض ما عندكم إلى الإيمان بمنهج السماء . وما دمتم قد قلتم : حسبنا بملء الفم ، فهذا يعني أنكم اكتفيتم بما أنتم عليه .

وكلمة « حسبنا » فيها بحث لطيف ، لأن من يقول هذه الكلمة قد حسب كلامه واكتفى ، وكلمة الحساب تدل على الدقة ، والحساب يفيد العدد والأرقام . فقومهم : « حسبنا » تعني أنهم حسبوا الأمور واكتفوا به ونجد كل ورود هذه الكلمة في القرآن يفيد أنها مرة تأتي لحساب الرقم المادي ، ومرة تأتي لحساب الإدراك الظني . فالحق يقول :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقِنُونَ ﴾ (٢٨)

(سورة العنكبوت)

ومعناها : هل ظن الناس أن يتركوا دون اختبار لإيمانهم ؟ . هذا حساب ليس بالرقم ، وإنما حساب بالفكر ، والحساب بالفكر يمكن أن يخطيء ، ولذلك نسميه الظن . والحق سبحانه يقول :

﴿ الْحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَرَاً وَأَنْتُمْ لَا تَرْجِعُونَ ﴾ (١١٥)

(سورة المؤمنون)

إذن ، فكلمة « حساب » تأتي مرة بمعنى الشيء المحسوب والمعدود ، ومرة تأتي في

المعنويات ، ونعرفها بالفعل ، فإذا قلت : حَسَبَ يَحْسِبُ ؛ فالمعنى عدُّ . وإذا قلت : حَسِبَ يَحْسِبُ ؛ فهي للظن .

ونفيه ماض وفيه مضارع ، إن كنت تريد العد الرقمي الذي لا يختلف فيه أحد تقول : « حَسَبَ بفتح السين في الماضي وبكسرها في المضارع يَحْسِبُ » . وإن أردت بها حسابان الظن الذي يحدث فيه خلل تقول : « حَسِبَ ، بالكسر ، والمضارع « يَحْسِبُ » بالفتح .

وعندما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن حساب الآخرة ، فمعنى ذلك أنه شيء محسوب ، لكن إذا بولغ في المحسوب يكون حساباً ، وكما نقول : « غفر غفراً » و « شكر شكراً » ، يمكن أن نقول : « غفر غفراناً » و « شكر شكراناً » . كذلك « حسب حساباً » ، والحسيان هو الحساب الدقيق جداً الذي لا يخطئ أبداً .

ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمة « حسابان » في الأمور الدقيقة التي خلقت بقدر ونظام دقيق ؛ إن اختلف فيها شيء يحدث خلل في الكون ، فيقول :

﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝﴾
 الشمس والقمر بحسبان ۝ (سورة الرحمن)

أي أن الكون يسير بنظام دقيق جداً ؛ لا يخل أبداً ، لأنه لو حدث أدنى خلل في أداء الشمس والقمر لوظيفتيهما ؛ فنظام الكون يفسد . لذلك لم يقل الحق : « الشمس والقمر بحساب » ، وإنما قال : « بحسبان » وبعد ذلك فيه فرق بين « الحسيان » و « المحسوب بالحسيان » ؛ والحق سبحانه وتعالى حينما يقول :

﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۝﴾

(من الآية ٩٦ سورة الانعام)

لم يقل : بحسبان ، لأنها هي في ذاتها حساب وليست محسوبة ، أي أن حسابها إلى .

وتأتى الكلمة بصورة أخرى في سورة الكهف في قوله تعالى :

﴿ وَرَبِّلَّ عَلَيْهَا حِجَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ ﴾

(من الآية ١٠ سورة الكهف)

المعنى هنا شيء للمعقاب على قدر الظلم . ثم لما هذه هي مادة الحساب . . . وقولهم : « حسبتنا ما وجدنا عليه آباءنا » في ظاهرها أبلغ من قولهم : « نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » لكن كل من اللفظين مناسب للسياق الذى جاء فيه ، فـ « اتبعوا » يناسبها « نتبع ما ألفينا » وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم تعالوا » يناسبها قولهم : « حسبتنا ما وجدنا عليه آباءنا » ، بمعنى كالفينا ما عندنا ولا نريد شيئاً غيره .

ومن هنا نفهم لماذا جاء الحق في آية البقرة بقوله : « اتبعوا » ، وفي آية المائدة : « تعالوا » ، وجاء جوابهم في سورة البقرة : « بل نتبع » ، وفي سورة المائدة : « حسبتنا » .

وهناك خلاف ثالث في الآيتين : ففي آية البقرة قال : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً » . وفي آية المائدة قال : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون » . الخلاف في : « لا يعقلون » ولا « يعلمون » .

وما الفرق بين « يعقلون » و « يعلمون » ؟ . إن « يعقلون » تعنى ما ينشأ عن فكرهم وتدبرهم للأمور ، لكن هناك أناس لا يعرفون كيف يعقلون ، ولذلك يأخذون القضايا مسلماً بها كعلم من غيرهم الذى عقل .

إذن فالذى يعلم أقل منزلة من الذى يعقل ، لأن الذى عقل هو إنسان قد استنبط ، وأما الذى علم فقد أخذ علم غيره . وعلى سبيل المثال ، فالأمى الذى أخذ حكماً من الأحكام هو قد علمه من غيره ، لكنه لم يتعقله ، إذن فنحن العلم عن

شخص أبلغ من نقي التحقل : لأن معنى « لا يعلم » أى أنه ليس لديه شيء من علم غيره أو علمه .

وعندما يقول الحق سبحانه : « لا يعقلون شيئا » فمعنى ذلك أنه من المحتمل أن يعلموا ، لكن عندما يقول : « لا يعلمون » فمعناه أنهم لا يعقلون ولا يعلمون ، وهذا يناسب ردهم . فعلمنا قالوا : « بل نتبع » فكان وصفهم به « لا يعقلون » . وعندما قالوا : « حسبا » وصفهم بأنهم « لا يعلمون » كالحيرانات فلما .

نفصل عما سبق أن هناك ثلاث ملحوظات على الآيتين :
في الآية الأولى قال : « اتبعوا » ، وكان الرد منهم « نتبع ما آلفينا » والرد على الرد « لو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا » .

وفي الآية الثانية قال : « تعلموا » ، وكان الرد منهم « حسبا » ، فكان الرد عليهم « لو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا » .

وهكذا نرى أن كلا من الآيتين منسجمة ، ولا يقول أحد : إن آية جاءت بأسلوب ، والأخرى بأسلوب آخر ، فكل آية جاءت على أسلوبها يتطلبها فهي الأبلغ ، فكل آية في القرآن منسجمة كليتها مع جملها ومع سياقها .

وقوله تعالى : « وإذا قيل لهم مينة للمفعول ليتضمن كل قول جاء على لسان أى رسول من الله من بدء الرسائل ، فهي ليست قضية اليوم فقط إنما هي قضية قيلت من قبل ذلك . إن المعنى هو : إذا قيل لهم من أى رسول ، اتبعوا ما أنزل الله قالوا : « بل نتبع ما آلفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يتدنون » .

ويختم الحق الآية في سورة البقرة بقوله : « ولا يتدنون » . وكذلك كان ختام آية المائدة : « ولا يتدنون » ، لنعلم أن هدى السبيل لا يختلف بين عقل وعلم ، فالأولى جاءت بعد قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يتدنون » والثانية جاءت في ختام قوله تعالى : « أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يتدنون » وذلك للدلالة على أن هدى السبيل لا يختلف بين من يعقلون ومن يعلمون .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (١٧١)

والذى ينطق هو الذى يُصَوِّتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعى ، إذن ، فكلمة ينطق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريد أن تفعله ، وإنما ينبهها بالصوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفئة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء بصير أمرا حركيا نراه الماشية . فكان الماشية المرعية لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء ، إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهم لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشد لها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، و« ماشية » ، و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعى » ويدعو من ؟ ، يدعو « الرعية » الذين هم الناس .
ولماذا يدعو الرعية ؟ . ابتاديا فقط لتأنيه ، أم ابتاديا لتأنيه ويأمرها بأشياء ؟ .
إنه يأمرها باتباع منهج السماء .
وهذا هو الفارق بين الراعى فى الماشية والراعى فى الأدميين .

فعلما بأن الرسول ويقول : « يا قوم إني لكم رسول ، وإنى لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلك الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا فى السماوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهي » ، هذا ما يريد الرسول .

إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ، وهم اشتركوا مع المرعى فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط ، وفى الاستجابة هم « صم بكم عمى » ، فالمدعو به لم يسمعه ، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يسمعون إلا للدعاء والنداء ، إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . وبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر لهم وجه الحق فى هذه المسألة .

إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء ، كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل ، مع الفارق ؛ لأن الدواب ليس مطلوبا منها أن ترد على من يناديها ، ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب .

وقول الحق : « صم » أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الأذن من أداء مهمتها . وه بكم « أى مصابون بأفة تصيب اللسان ؛ فمنعه من أداء مهمته ، إلا أن السبب فى الصمم سبب إيجاب . لأن هناك شيئا قد صد منفذ السمع فلا تسمع ، وبسبب الصمم فهم بكم ، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام . لأن الإنسان إن لم يسمع فهو لئى يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية ، وإذا نشأ الإنسان فى بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهب أنك قد نشأت فى بيئة تتكلم العربية ثم لم نسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم يسبق البكم ، ولذلك فالبكم هو أفة سلبية ، ونجد أن اللسان يتحرك ويصوت أصواتاً لا مدلول لها ولا مفهوم . فهل تفهم من قوله تعالى عنهم : « صم » أنهم مصابون بالصمم ؟ لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد ؛ فكأنها معطلة لا تسمع شيئا . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد ، بحيث من لا يتكلم به كأنه أبكم ، والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيراً سليماً منطقياً ، فكان صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذى يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ، لأن الأصم له عذره ، والأبكم كذلك ، والمجنون أيضاً له عذره ، فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك ، لقد صموا أذانهم عن سماع الدعوة ، وهم بكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهم عمى عن

النظر في آيات الكون ، فلو أن عندهم بهرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي

الْأَبْصَارِ ﴾

(سورة آل عمران)

فلو أنهم نظروا في خلق السموات والأرض ، لاهتدوا بفطرتهن إلى أن لهذا الوجود المنقن المحكم صنعا قد صنع ، لكنهم لا يعقلون ، لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمح ، وبعد اكتمال الحواس ، ولذلك فالإنسان في تكوينه الأول حركي حسي ، يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات ، وقد سبق في الآية ١٦٨ خطاب مماثل في الموضوع نفسه ، ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا » . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى صاعدا يخاطب الناس جميعا ، فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان ، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان ، فإله لا يكلف بحكم إلا من آمن به . أما من لم يؤمن به ، فلا يكلفه بأى حكم ، لأن الإيمان التزام . وما دمت قد التزمت بأنه إله حكيم ، فخذ منه أحكام دينك .